儀禮經傳內編

儀禮經傳內編卷十五

姜兆錫註疏參義　武進

大夫喪禮

按喪禮凡王侯大夫士斂殯葬之儀蓋繁矣今僅存士喪士虞考緝通解蓋嘗採喪大記及各經傳之屬喪禮賓禮總葉爲一篇名之曰喪大記又通將王侯大夫等卒哭祔練祥禫各禮葉爲一篇名之曰卒哭祔練祥記其意良善而于王侯大夫等猶未以類分編也今遵參其文類爲大夫若諸侯若王各喪禮如左而虞禮及卒哭祔練祥禫各禮之不可考者仍總次爲記而畧加參論其間學者倘因是考其闕遺而益完之則或可補遺經于萬一云

（記）宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之

注曰旅謂家宰之下士也疏曰公卿喪尊故宰夫與職喪帥在官之有司而治之大夫喪卑宰夫不自治使其下旅下士三十有二人帥喪家之有司而治之也愚按宰夫與職喪等治公卿以下之喪猶宗伯與肆師等治大小喪也職喪掌諸侯及卿大夫士凡有不言諸侯違故也公卿統之矣

爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事國之喪禮見諸侯之喪禁其失禮令其得禮而事乃序也凡國有司以王命有事焉則詔贊主人有事謂弔臨之事詔贊者詔拜命也凡公有司之所共職喪令之趣其事其平聲下並同○注曰令謂令當供物者之期也有司或言公或言國者由君所來曰國居其官曰公疏曰云令之期者謂諸官法當供給喪家而職喪依式令之使相供也云由君所來者解稱國之意君則王也云居其官者謂不須王命自以其官之職往供則曰公也

肆師凡卿大夫之喪相其禮職喪主掌之而肆師詔相之也

始卒哭如士禮大夫曰卒如者如其啼哭踊也復者以玄赬西上玄衣赬裳所謂卿大夫自元冕而下與士以爵弁異也復者多少如其命數自兩人以上至于九人十二人皆以西爲上與士復一人異其餘如士復之儀謂升降招所之屬遷尸如士禮自小臣乃遷至用燕几之屬皆猶士也奠兩豆兩籩與士奠一豆一籩也餘如士之儀謂升奠若帷堂之屬也

者檀弓孔子蚤作負手曳杖消搖於門歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎歌而入當戶而坐注曰作起也消搖古文作逍遙泰山衆山所仰梁木衆木所放哲人亦衆人所仰而放也子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂趨而入殆猶遂也放之言猶仰也夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也疇發聲也昔猶前也宗尊也兩楹之間於南面聽治之象今無明王誰能尊我乎是我殷家奠殯之象以此自知將死也蓋寢疾七日而沒疏曰夏與周亦言猶者猶尚也阼階以爲主猶尚西階以爲賓也殷不云猶者以有賓主二事故云與也通解曰按孰能宗予但

言無人尊巳之道注言尊爲人君既失之曳杖消搖孔疏乃以爲寬縱自放示不能以禮自持也又豈所以言聖人耶此蓋其既病之餘閒適之際德容如是猶所謂遲顏色申申夭夭之類初非寬縱之謂若謂將死而不以禮自持則是不以正而斃尤非所以示訓也漢世諸儒之失蓋如此學者詳之

記喪大記大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁玄赬謂玄冕服上玄下赬衣無績故名也惟衮鷩毳希有繢孤當希冕不言者蓋省文 雜記內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士注曰內子卿之適妻晉趙姬請逆叔隗于狄趙衰以爲內子是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展彼注云王后之服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣凡六上公夫人亦如之侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已六服皆袍制不禪以素紗裹之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始爲命婦朝見加賜之衣其餘如士謂如士之妻服稅衣也疏曰褒衣者內子所褒賜之衣亦謂鞠衣也但命時褒賜故曰褒衣下大夫對卿妻爲下其襢衣褒賜亦如之其餘謂鞠衣襢衣之餘褖衣也如士謂士之妻也愚按周禮司服孤服自希

免而下卿大夫服自斬免而下則鞠衣當爲孤妻之服展衣當爲卿大夫妻之服此不言孤妻而以孤妻鞠衣之服易爲卿之內子之服又以卿大夫妻展衣之服止爲下大夫妻之服蓋漢記之辟甚矣

右始死奠復奠遣約文

尸章始死奠章

父兄命赴者與士自命赴異也其儀皆猶士也謂送使及拜賓之儀主人坐于東方父兄子姓從主婦坐于西方姑姊妹子姓從其有命夫命婦則坐餘則皆立與士皆坐者異也君命弔若禭如士禮大夫弔親若友禭其禮並如之

記檀弓父兄命赴者注曰父兄命謂大夫以上也疏曰赴謂其家使人往相赴告也士喪禮孝子自命赴者若大夫以上則父兄代命之辭孝子名爲後父兄諸父兄也雜記凡訃于其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死訃赴同長上聲○注曰訃或作赴至也臣死使人至

君所告之也疏曰臣某指臣之姓名之某乃指臣之親屬若云君之臣某之父死也恐拔大夫士皆然故曰凡大夫訃于同國敵者曰某不祿訃于士亦曰某不祿訃于他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃于敵者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃于士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實注曰敵謂爵同也實當為至周秦人聲之誤也疏曰赴于他國之君言外臣者大夫不屬他國故也自謙無德故云寡大夫使其君不敢申辭故直曰死也訃于敵者謂他國大夫相敵體者也以私有恩好故曰外私以訃大夫其辭得申故云某不祿又以身赴告故云使某至也恐拔使某實恐是以實告之意○喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立注曰命夫命婦來哭者同宗父兄子姓及姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立疏曰哭位之中有命夫命婦雖卑于死者其位尊故坐哭若無命夫命婦[illegible]故立哭若加同宗[illegible]姑姊妹子姓[illegible]大夫有喪正尸

無容郎有異姓且若異姓卿大夫來弔當與主人等並立哭位不得坐故知是同宗之親也其不正言父兄子姓位于東姑姊妹子姓位于西者約上文君喪及下文士喪可知也云凡哭尊坐卑立者皇氏云爵位尊則坐君之喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也卑則立君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此尊卑非對死者爲尊卑也若成服之後尊于死者則坐卑于死者則立○檀弓大夫之喪庶子不受弔注曰不以服者爲有爵者之主也疏曰不受弔者謂不爲主人也惟適子受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢受弔明己卑當避適不可爲有爵者喪主也言大夫庶子不受弔則惟士之庶子得受弔而王侯庶子不受弔不待言矣

右命赴拜賓章室中位章君使弔章君襚章大夫弔章親友襚章約文

爲銘以其物竹杠長五尺與士以物無則以緇幅及其杠長三尺者異也餘如士之儀謂若銘詞及置西階也

右爲銘章約文

厥明襲。士二日而殯，故死之日即襲。大夫以上三日而殯，故厥明乃襲也。大夫玄冐黼殺，與士緇冐赬殺異也。服五稱，元冕服以下，元﨟帶，赤韍，魚須文竹笏，赤舄。與士襲三稱，爵弁服以下，及緇帶，韎韐，竹笏，白屨，皆異也。貝五，巾環幅，鑿之。與士貝三，巾環幅不鑿異也。沐用稷。與士用粱異也。設夷槃冰。與士併瓦槃無冰，惟賜乃得用冰異也。鬠爪不埋，蓋懸于綠中，與士埋異也。餘加士襲之儀。自甸人掘坎至巾柶埋于坎皆同也。設重，植銘木長五尺，餘加士之儀。惟木五尺，與士三尺異，餘皆同也。

（考）雜記：子羔之襲也，繭衣裳與税衣纁袡為一，素端一，皮弁一，爵弁一，玄冕一。曾子曰：不襲婦服。注曰：繭衣裳者，若今大襺也。纊為繭，縕為袍，表以税衣，乃爲一稱。税衣若玄端而連衣裳者也。惟婦人纁袡，大夫而以纁爲緣，非矣。玄冕，大夫服，未聞子羔爲襲之。疏曰：此明大夫死者襲衣之稱數也。纊爲繭，謂衣裳相連而綿纊著之也。税謂黑衣若玄端而亦連衣裳也。纁袡也，袡，裳下緣襈也。繭衣既襲故

以稅衣表之合爲第一稱但不合爲纁袡耳素端一者此第二稱服既不殊並無復別衣表之也皮弁一者第三稱白布衣而素裳爵弁一者第四稱玄衣而纁裳玄冕一者第五稱大夫之上服也纁袡是婦人之服故曾子亂之子羔爲大夫無文故注云未聞子羔以爲襲之

家語孔子之喪公西氏掌殯葬焉襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬公西氏名赤孔子之弟子也○注曰綦雜色也組綬所以繫象環也愚按士襲三稱孔子爲君大夫大夫襲禮合五稱今十一稱未詳蓋尊其師而欲以此重之歟然孔聖禮教之宗公西氏以禮聞而尊以非禮則固不合矣冠佩之制乃至聖當服也

○檀弓鑿巾以飯公羊賈爲之也大夫禮賓爲飯恐爲所憎故當口鑿穿之令含者士也自含其親而鑿巾非禮也

家語孔子之喪公西氏含以疏米三貝注曰疏稻米也曲禮稻曰嘉疏是也愚按孔子當用大夫禮以五貝而士禮亦以三貝今公西氏以二貝亦非禮也

右襲具章含沐浴具章沐浴具襲含章約文

二厥明小斂，布絺衾于房。與士緇衾異也。東堂下僎兩豆兩籩，陳三鼎于殯門外。與士一豆一籩一鼎異也。布葦席于戶內，大斂亦如之。亦與士布席于戶內上莞下簟異也。大胥侍之，眾胥是斂。與士眾胥侍之士是斂異也。大胥眾胥，未詳。考其職，與春官大胥同名異實。舊謂胥字為祝之誤，姑存之。君有賜則視焉。與士不賜視小斂異也。乃奠，行三鼎禮。三鼎禮約詞也，蓋與士一鼎禮異矣。賓出，徹帷。與士斂卒即徹帷異也。乃官代哭，不燃燈。與士代哭不以官異也。餘如士小斂之儀。自厥明陳衣至宵為燎皆同也。為燎如士禮。亦宵為燎于中庭，但其數之多寡則異也。

記喪大記：君于大夫世婦為之賜則小斂焉。夫人于世婦為之賜小斂焉。詳見殯後文所係。

右小斂等具章、小斂章、僎堂章、小斂奠章、從章、設燎章約文

三厥明大斂陳衣于序東五十稱西領南上（與士陳衣于房南領西上異也）張衾

衣盥（與士無盥異也）熬三種六筐（謂黍稷粱也與士黍稷各筐異也）陳五鼎于門外東方

之饌如其鼎（與士三鼎及其饌數異也）卒斂奉尸斂于棺鬊爪實于綠中蓋用

漆（與士鬊爪埋于坎及蓋不用漆異也）設熬左右二筐前後一筐（與士四旁各一筐異也）殯以

幬攢置于西序塗不暨于棺（幬覆也與士但帷之異也攢謂木攢之不見棺也與士殯不攢見衽但塗其上者又異也）卒塗乃奠（卒塗乃奠者奠乃攝就次與士朋友奠者異也）餘如士大斂及殯之儀

記喪大記上大夫棺八寸屬六寸（下大夫棺六寸屬四寸）裹棺朱綠蓋用漆二衽二束（詳後）

孔子家語孔子于季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都

宰聞之歷級而救焉曰送而以寶玉是猶曝尸于中原也其示

民以姦利之端而有害于死者安用之且孝子不順情以危親

忠臣不兆姦以陷君乃止歷級急登階也兆姦為姦之兆也孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸按此及下所引孟子葬母頗與檀弓喪大記不同桐棺四寸柏棺四寸統非大夫大棺八寸屬棺六寸之制而自天子下達尤與其貴賤異制者相謬也孔孟禮教之宗而葬不以禮顧乃爾乎或曰葬孔子其弟子所為而孟子葬母則先引上古及中古之制以明其從厚之意而其于今制初亦不至甚悖也其充虞所請蓋從俗而為之詞以葬孔子桐棺四寸之屬推之則末世之失古制者蓋多而僭百官大夫之不知禮且亦以不悖為悖矣或說于事理殊有當姑識此以俟達禮者考焉

孟子孟子自齊葬于魯反于齊止于嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然嬴地名敦治也以已適此疑其過制也曰古者棺椁無度中古棺七寸椁稱之自天子達于庶人非直為觀美也然後盡于人心此推其初制也餘說見上

右斂殯等具章徹小斂奠章大斂奠章殯章大斂奠章殯次章約文

將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜此以下皆君視大夫大斂之禮與士非君賜則君不視者異也先入門右以下義詳士喪禮祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面乃遷尸疏曰巫止而祝先入者以將接神也君即位于序端者東序之端爲阼階上之東適階主人臨斂之處士喪禮君升自阼階西鄉是也主人房外南面者向在門右君升則主人亦升立君北東房之外以視斂也愚按士人房外南面主婦尸西北面亦與士喪禮君賜視斂主人中庭北面不得親視者異也卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之與士喪禮君賜視斂主人降出君反之乃斂又降出君反之君乃撫復降出君又反之主人乃馮者異也其餘如君賜視士大斂之儀按士喪禮君賜視大斂至主人主婦馮尸則斂棺乃蓋而主人又降出矣君反之乃入視塗卒塗又出君

又反之乃奠卒奠主人先出俟君出乃攪辟而避君式之而乃哭拜送也。今視大夫大斂主人主婦馮尸以後不言者蓋大斂馮尸以上與士異而其後視殯若奠則與士同所以然者大夫固尊于士然得承君視斂君親撫之又命主人主婦皆馮之固已衛君恩矣況敢與吾君視殯卒塗而又且視奠乎此履出履反亦與士同所以為義之盡也

〔記〕喪大記君于外命婦既加蓋而君至于士既殯而往夫人于大夫外命婦既殯而往既加蓋謂既大斂而將殯也往亦至也君于外命婦恩殺故既加蓋而君至君于士夫人于大夫及外命婦恩又殺故皆既殯而至也○按小大斂至殯之時君于大夫及內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于外命婦既加蓋而至士既殯而至亦常禮而視大斂亦恩賜也夫人之禮亦如之于內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于諸御妻于大夫于外命婦既殯而往亦常禮而視大斂亦恩賜也于諸御妻但言賜大斂則既殯而往不言可知于大夫外命婦但言既殯而往則為之賜大斂亦不言可知蓋皆省文互觀之可也

右君視大斂經見喪大記今升為經

成服杖如士禮。士死之後二日而殯，三日成服杖。大夫死之後三日而殯，其日成服杖，是同也。拜君命及賓亦如之。

右成服拜君命及衆賓禮約文。

朝夕哭之禮亦如之。入有鼎而禮無鼎也。朝夕奠二豆二籩，朔奠陳五鼎東方之饌如其鼎，齊衰者奠。與士一豆一籩，朔亦奠異也。月半及薦新皆如朔奠。與士月半不殷奠者又異也。餘如士之儀。

記。柩行，帷殯非古也，自敬姜之哭穆伯始也。注曰：穆伯，魯大夫。敬姜，穆伯妻，文伯母也。檀朝夕哭不帷。疏曰：朝夕哭不帷，是雜記文。孝子念親，故朝夕哭之時褰徹其帷。个敬姜哭穆伯，以避嫌，朝夕哭不復徹帷。家語云：文伯之喪，敬姜晝夜哭；穆伯之喪，敬姜晝哭不夜哭。喪與此同也。按春秋文十五年，公孫敖之喪，聲已帷堂而哭。公孫敖亦謂穆伯，不云自聲已之哭穆伯始，而云自敬姜之哭穆伯始者，聲已哭在堂下，以衛怨于穆伯，不欲見其堂，故帷堂。敬

婦哭在堂上以遠嫌于穆伯不欲見其殯故帷殯張逸答陳鏗云敬姜早寡但晝哭以避嫌也帷殯蓋亦此意也

右朝夕哭奠徹大斂奠朝夕奠朔奠月半及薦新奠約文

卜葬命龜曰為其父某甫卜宅餘如士筮宅之儀惟用卜與士用筮異也布材以柏槨餘儀亦如之惟柏與雜木異也卜日如士卜日之儀

〔記〕雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁注曰有司謂卜人也麻衣以下服非純吉亦非純凶皮弁則純吉也占者尊于有司卜以求吉故其服彌吉也大夫士朔服皮弁疏曰卜宅謂卜葬地大夫亦尊故得卜月非卜宅也麻衣謂深衣十五升布為之布衰皇氏謂喪長六寸廣四寸綴于深衣前當胸三升半布為之布帶謂以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨也緇布冠不蕤謂以緇布為冠不加蕤也麻衣是吉布衰布帶是凶緇布冠是吉不蕤亦是凶故云非純吉亦非純凶緇布冠古不蕤從世有蕤故不蕤為凶也麻衣緇布冠雜吉凶襍惟皮弁乃是純吉云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者又解皮弁為純

古之意也諸侯視朝之服于天子是視朝之服如筮則史練冠長衣以筮占者朝服朝音

潮○注曰筮者謂下大夫若士也史謂筮人也長衣練冠純凶服朝服純吉服也大夫士日朝服以朝疏曰卜時緇布冠麻衣布衰如筮則練冠長衣者卜重故用吉凶雜之服筮輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服長衣麻衣其制並同深衣但麻衣則深衣純以布長衣則深衣純以素耳小祥以後以練為冠尚無吉象故云純凶服朝服謂緇衣素裳諸侯每日視朝之服故云純吉服

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜相去聲○

注曰相謂卜葬宅及葬日相主人禮也命龜謂告龜以所問之事作龜謂揚火灼之以出兆也疏曰大夫謂卿也大宗人謂宗伯小宗人謂小宗伯愚按大小宗人蓋宗伯之屬謂大宗伯相卿大夫之喪說不去肆師職凡卿大夫之喪相其禮是也

○檀弓昔者夫子居于宋見桓司馬自為石槨三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也靡費也詳士喪

右筮宅章布材章卜葬日章約文

請啟期如士禮朝祖之鼎饌如其朔奠如朔奠之五鼎亦與士用三鼎異也薦車馬如士薦之禮

記左傳叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可卒在昭四年路即下所賜路也曰夫子受命于朝而聘于王王思舊勳而賜之路復命而致之君君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子為司徒實書名夫子為司馬與工正書服孟孫為司空以書勳今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢三官也君命服生弗敢服死又不以將焉用之聘在襄二十四年致路猶不敢自乘也吾子謂季孫夫子謂叔孫名位號也服車服也勳功勞也前言車後乃言服車服一也蓋互文遂使以葬季孫使之也

鄭公孫蠆卒赴于晉晉侯善其伐秦也六月晉侯請于王王追

賜之大路使以行禮也。今在襄十九年大路天子所賜車之總名傳言大夫有功則賜服路也

右請啓期章陳朝祖奠章啓殯載設朝祖奠章薦車馬章約文

請祖期如士禮。載柩亦如之。飾柩池帷一池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚加帷荒。與士帷布荒一池揄絞異也纁紐二元紐二齊三采三貝與士纁紐二緇紐二三采一貝異也黻翣二畫翣二皆戴綏。與士但畫翣二及不戴綏異也戴前纁後元披亦如之與士戴之前纁後緇反披之前後皆纁異也此以上大夫與士之禮並許喪大記今士喪禮不言帷荒不言戴蓋省文而其言無貝亦不命之士也則大夫與士其差不詳矣魚躍拂池。與士不魚躍異也屬引如士之儀。

記喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉。言掌事者勸防以下皆掌之而飛主斂殯與飾棺之具也雜記大夫不揄絞屬于池下。屬青燭○揄揄翟也青黃間曰絞既猶繫也人君之

縑其池繫絞縚于下而畫翟雉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦文闕脫也疏曰諸侯以上皆揄翟于絞屬于池下若大夫下人君畫揄絞而不屬于池下其池上則畫揄絞也喪大記士亦有揄絞不屬于池下與大夫同但無魚耳

檀弓孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆置翣注曰云牆者翣之障柩猶牆之障宝也設披周也設崇殷也綢練設旐夏也注曰崇飾崇牙也綢廣充幅長尋曰旐疏曰赤以飾棺榮夫子故為盛禮尊之備三王之法以章明志識也恐後狄用禮而備三代之制非從周之志也夫至聖豈苟以非禮為榮者哉

右詳補期章依章飾柩章哉約交

陳明器之禮祭器備明器與具也士無祭抗木與茵凡刊重重異也與士不苞筲若樂祝士有淺用器燕樂器役器燕器各有差劉等可知也餘如士之儀

祖奠薦馬亦如之

右陳明器章及祖奠薦馬章約文

請葬期如士禮公賵馬四餘如賵士之儀惟馬四與士馬兩異也賓及親賵賓賻贈禮亦如之書賵若遣亦如士禮

右請葬期章公使賵章賓賵賻贈章書賵若遣章約文

陳遣奠七鼎與其東方之饌餘如士之儀惟七鼎與士五鼎異也既奠薦馬者哭踊乃包奠與士薦馬者不哭踊異也遣車五乘與命士遣車三乘及不命之士無遣車異也小史賜謚讀誄與不命之士無謚者異也餘儀皆如士也讀賵若遣如士禮

記雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書注曰嫌與士異記之也既夕禮云包牲取下體又云主人之史請讀賵疏曰按士喪禮下篇薦馬之節凡三柩初出至祖廟設遷祖之奠

說乃薦馬一也至日側祖奠之時又薦馬二也明日將行設遣奠之時又薦馬三也此既薦馬乃包奠而讀書則當第三薦馬之節也薦進也哭踊者謂主人見進馬至乃哭踊也出謂馬出也乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也書謂書凡送亡人椁之物謂之遣者省錄之也按既夕禮薦馬出苞牲取下體主人之史讀賵令此大夫與士同記者嫌大夫之尊與士異故記之也所以馬進而主人哭踊者馬牽車爲行今見進馬行期已至故孝子感之而哭踊也包牲取下體者前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂膝上肫下臑謂肘後骼謂髀下股骨也愚按經明云薦馬者哭踊而注疏乃云主人見薦馬而哭踊此以是而非也按士喪禮上云奠者出主人要節而踊下又云徹者入踊如初末又云徹者出踊如初凡皆主人因其出入而踊也今大夫之喪則薦馬者亦踊薦馬者于士喪不踊猶于大夫之喪則踊者大夫尊其禮異故記之也而注疏乃云此大夫之禮與士同而無異何耶且即如其說士之喪主人見薦馬至不踊而大夫之喪見薦馬至而踊即其禮亦不得云與士同而無異矣而況薦馬者哭踊又不得設爲主人之哭踊乎甚矣其治經之率也

若禮記檀弓曰晏子可謂知禮也已有若曰晏子一狐裘三十

年遣車一乘及墓而反晏子焉知禮國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘皆言其太儉而逼下也及墓而反既窆則歸不留賓有事也人臣賜車馬者有遣車其差大夫五諸侯七天子九雜記云遣車視牢具疏曰云及墓謂既窆也狐裘貴輕新而晏子一狐裘至三十年其自待固過儉矣又其父桓子是大夫遣車當五乘而惟用一是又儉其親也按士喪禮既窆主人哭踊無算襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初卒袒拜賓又藏器于旁加見藏苞筲于旁加抗席于是又加抗木實土三主人拜鄉人乃反哭而乃既窆之則遣不留賓有事其待親儉不中禮又何如哉个謂段也遣奠牲體折爲七段五段因以車七乘五乘載之今晏子不從禮數又將何以處夫凡在已下當一乘者哉依注言其太儉逼下也曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮言猶方奢矯以儉也

記周禮小史卿大夫之喪賜謚讀誄注曰其讀誄亦以大史賜謚爲節事相成也疏曰賜謚大史之職但謚法依誄爲之小史于特須誄列其行述而讀之故云事相成也

〔考〕檀弓公叔文子卒其子戍請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者文子衛獻公之孫名拔有時猶言有數大夫士三月而葬也君曰昔者衛國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子注曰君靈公也有難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶齊豹作亂公如死鳥也後謚不言貞惠者文兼之疏曰昭二十年傳齊豹作亂用戈擊公孟縶殺之靈公聞亂乃如死鳥死鳥衛地也按謚法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博聞曰文既有道德則能惠能貞故云後不言貞惠者文兼之也 左傳哀公十六年孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律注憖且也又訓詞遺留也○注曰疚病律法也言喪尼父無以自律法也檀弓作魯哀公誄孔丘曰天不遺

耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父子贛曰夫子之言曰禮失則昏名失則愆失志爲昏失所爲愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君兩失之疏曰按注誄累也累生時行迹讀之以作謚也但此累其美行示已傷悼而賜之命爾鄭錯讀左傳以字爲氏之文作以字爲謚而爲此解非也愚按檀弓云天不遺耆老莫相予位嗚呼哀哉尼父如此則無子貢非名之訊矣蓋文有與同而此爲詳也

右遣奠并賜誄謚章讀賵若遣議約文

柩行御用茅與士御用功布異也三公之喪卿士前驅而辟六鄉遂士前辟亦如之大夫縣士前辟亦如之前辟一也公卿大夫以鄉遂縣士各相差皆與士喪不前辟異也其餘如士之儀謂調殯之屬皆同也至于邦公贈比至壙皆如士之禮

記周禮鄉士三公有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之爲去聲辟

音闢○注曰辟謂辟除行人也言三公凡有邦事則卿士前驅爲道以辟除在道之行人而其喪亦如之也下放此遂士六卿有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上縣士大夫有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上

右柩行章公使約文從章至壙章

窆二綍二碑用綍去碑負引與士二綍無碑異也命毋哭乃窆與士哭者自相止異也餘如士之儀反哭如士禮

（考檀弓季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之般音班○公輸若匠師也小幼也般若之族多技巧見若掌斂事而年尚幼請代之而試其技巧也公肩假曰不可夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎噫弗果從注曰初謂故事也言視者其事

諸侯僭天子，大夫僭諸侯也。豐碑斲大木爲之，形如石碑，樹于槨之前後四角，而穿其中爲鹿盧，將窆，乃以紼繞棺而下之。天子凡六紼四碑，前後各重鹿盧也。桓楹亦斲木爲之，形如大楹而四植，謂之桓。諸侯凡四紼二碑，各重鹿盧。交大夫二紼二碑，士二紼無碑。疏曰：注云豐碑斲大木爲之，形如石碑者，禮廟庭有碑，祭義牲入麗于碑，儀禮宮碑揖是也。云樹于槨之前後四角者，謂槨前後兩旁樹之，角落相望，故云四角，非謂正當槨四角也。云穿其中爲鹿盧而下棺以紼繞之者，繂即紼也，謂鑿去碑中之木，使空，而于此空間以木貫鹿盧，各入碑木，而以紼之一頭繫緘，以一頭繞鹿盧，既訖，而人各背碑負紼之末頭，聽鼓聲以漸卻行而下之也。按春秋天子有隧，以羨道下棺，其制先掘地爲方壙，漢書謂之方中，乃累槨其中，而于南畔爲羨道，比蜃車載柩至壙，乃脫車載以龍輴，從羨道而入至方中，乃屬六紼于棺之緘，繞于鹿盧，從上而下棺入于槨中，此天子之葬制也。諸侯之桓楹不似碑形，故云如大楹，通而言之，亦謂之碑。其制略如天子，而以四紼屬棺緘而下之。喪大記云諸侯四紼二碑是也。按說文，桓，亭郵表也，即今之橋旁表柱。諸侯二碑，兩柱爲一碑，而施鹿盧，故云四植謂之桓也。愚按舊注讀其母之母爲毋，因讀則豈不得以爲句，其毋以嘗巧者乎爲句，而爲之調曰：以巳字通，毋，無也，言譬有強使女而不得已者，與其毋以是作

機巧與則子女寧有病苦與其說于句理既不成文而于義又彌支今玩人之母與其母綮相對不得改母為毋而則豈不得以以其母以嘗巧者乎與爾以人之母嘗巧綮相承又不合訓以為已而以則豈不得以硬截為句夫以人之母違禮以嘗巧則豈不可以汝之母違禮以嘗巧者乎此二句正以發其病而藥之故下卽以則病者乎句呼之使自省也愚向辯正于禮記章義故今迎截而定之○陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死必大爲我棺使吾二婢子夾我。乾俗誤作乾非屬音燭○注曰婢子謂妾也疏曰尊已子名兒弟言屬子言命輕重之義也。陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺。尊已不附父于不義也。陳子車死于衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養于下請以殉葬。子車齊大夫夫子亢子車之子孔子弟子也下地下也。子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲

之也于是弗果用已猶止也亢以斯言拒之乃止而不用也○孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也司徒旅旅下士也四布謂四方所贈之財物歸謂有餘而歸還之也君子不家于喪故夫子許之

記周禮冢人凡諸侯及諸臣葬於墓者爲之蹕均其禁猶大喪蹕墓域守墓禁也王制大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之注曰以不仕大夫也疏曰廢其事是不堪任大夫矣故終身黜不仕而葬禮殺也若致仕而死則以大夫禮葬之愚按公卿亦如之對文則分公卿與大夫散文公卿亦大夫也

右窆葬及反哭章約文

諸侯喪禮說見大夫喪禮

記職喪掌諸侯之喪以國之喪禮涖其禁令序其事注曰國之喪禮喪服

士喪士虞今存其餘則亡矣事謂小斂大斂若葬也疏曰云今存者據儀禮見在者而言儀禮三百三千遭暴秦而亡漢興惟得高堂生所傳十七篇即今儀禮是也云事謂小斂大斂若葬者據大事而約言之凡虞祔練祥皆是

始襲哭如大夫以下禮諸侯曰襲啼哭禮爾君臣一也復有林麓則虞人設階無則狄人設階與大夫以下設階無官異也復公以褒衣若衮冕服侯伯以鷩冕服子男以毳冕服與大夫元赬文異也復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊先小後大先所尊後所親也與大夫以下復不脩者異也復曰某甫復矣與大夫以下稱名異也餘如大夫以下之儀

（記）喪大記君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士之妻皆死于寢適音的○言死者必皆于正處也君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室喪命婦言世婦者尊卑同也內子卿之妻下室其燕處也○疏曰明貴賤死寢不同也君謂諸

侯也諸侯三寢一曰路寢餘二曰小寢夫人亦如之卒歸于正故皆在路寢也大夫死適寢妻亦如之大夫妻曰命婦世婦是諸侯之次婦與命婦敵故互言見寢也内子卿之妻若未命則初死在下室至小斂遷尸乃復正寢士妻亦各死其正室夫妻俱然故云皆也愚按卿若大夫之妻已命皆卒于正寢未命皆卒于下室卒適寢但言世婦不言卿妻卒下室但言内子不言大夫妻皆省文互見之也

（考）春秋莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢左傳路寢正寢也穀梁傳路寢正寢也男子不絶于婦人之手以齊終也注曰齊潔也成十八年公薨于路寢傳同僖公三十有三年十月乙巳公薨于小寢左傳小寢卽安也卽就也○注曰小寢夫人寢也說公就所安不終于路寢也穀梁傳小寢非正也見上文公十有八年二月丁丑公薨于臺下穀梁傳臺下非正也案臺下蓋孔中也襄公三十有一年六月辛巳公薨于楚宮穀梁傳楚宮

非正也。楚宮別宮名。定公十有五年五月壬申公薨于高寢。穀梁傳高寢非正也。高寢亦宮名。○按以上小寢高寢已失莖下楚宮抑甚矣

記喪大記小臣復。小臣謂夏采以下也。復者朝服。君以卷。夫人以屈狄。大夫以玄赬。世婦以襢衣。士以爵弁。士妻以稅衣。皆升自東榮。中屋履危。北面三號。捲衣投于前。司服受之。降自西北榮。卷一作衮。赬音蟶。號平聲。○注曰。朝服事君之服。服以復者敬也。復用死者之祭服。上公以卷。夫人以褘衣。侯伯以鷩。夫人以揄狄。子男以毳。夫人以屈狄。狄翟聲之互文耳。赬赤也。玄衣赤裳。所謂卿大夫自玄冕而下也。榮屋翼也。升東榮者。謂卿大夫士也。天子諸侯則升東霤。危謂棟上也。號若云皋某復也。投于前。蓋司服以篋待衣于堂前矣。疏曰。諸侯小臣。君之近臣。使之復者。冀君魂神依之。大夫以下皆然也。大夫復用玄冕服。玄衣纁裳。故云玄赬。世婦大夫妻也。其上服唯襢衣。君之世婦並同。士以爵弁。亦祭之上服。稅衣六服之下。故士妻以之。六服以衣名冠。爵弁以冠名衣。今言爵弁者。但用其衣耳。榮屋翼也。天子諸侯四注為

屋大夫以下但南北二注而東西爲屋翼故云東榮中屋者當屋東西之中央履危者踐棟上高危之處也北面求陰之義三號者一號於上冀神在天而來一號於下冀神在地而來一號於中冀神在天地之閒而來三招既竟捲所復之衣從屋投于堂前陽生之地冀神從生處以來也降自西北榮者就陰幽而下且取西北扉爲便士喪禮注云不由前降不以虛反也是也注云王侯升東榮者人君殿屋四注東西兩頭亦爲簷霤諸侯燕禮云設洗當東霤天子可知矣

雜記復西上

注曰北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數疏曰凡招魂皆北面而以西頭爲上以北面言之南方是陽左在西方故言陽長左也按諸侯之士一命士喪禮復者一人明復者各依命數但自再命兩人以上復者則西上矣

復諸侯以褒衣冕服爵弁服

注曰冕服者上公五侯伯四子男三褒衣謂始命爲諸侯及朝見加賜之衣也疏曰上公司服掌王之吉服袞冕并袞冕驚冕毳冕希冕玄冕凡六上公自袞冕而下故五侯伯自驚冕而下故四子男自毳冕而下故三凡服各依其命數故上公五冕之外加爵弁以下而九侯伯四冕之外加爵弁以下而七子男三冕之外加爵弁以下而五其褒衣君所特賜宜在命數之外王制三公袞服若有加則賜也是也

夫人稅衣揄狄狄稅素紗

揄揺同狄翟同稅褖同○注曰言諸侯夫人復用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言諸服皆以白紗縠爲裏禮通解曰按周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣是也褘當爲翬揄狄當爲翟皆雉名伊洛而南素質五色備曰翬江淮而南青質五色備則曰翟翬衣揺翟皆刻繒爲翬翟形畫而綴于衣相翟則刻而不畫也六者祭先王服褘衣祭先公服揄翟祭群小祀服闕翟告桑服鞠衣禮見于王服展衣燕見服稅衣恩接諸侯夫人及孤卿大夫士之妻逝以是差上公夫人亦自翬衣而下侯伯夫人自揄翟而下子男夫人自屈翟而下其卿妻自鞠衣而下猶孤自希冕而下也卿大夫妻自展衣而下猶卿大夫自玄冕而下也士妻褖衣猶士爵弁而已

右始死章及復章約文

遷尸卜人師扶右射人師扶左與大夫以下小臣遷尸異也奠以四豆四籩與大夫兩豆兩籩又異也其餘皆如大夫以下之儀謂遷尸與奠之儀皆同也

右遷尸章及始死奠章約文

上卿命赴者。與父兄命赴又異也上卿命赴者諸父諸兄不得主君禮君喪百官聽于冢宰故當上卿主之子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭于堂下北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹立于西方。外命婦率外宗哭于堂上北面。與大夫之喪命夫命婦則坐者又異也獨有司庶士外宗外命婦言哭者嫌堂上堂下不哭故言之君夫人以下在室無不哭可知也若王使弔子迎拜出送如君弔大夫之禮。有寄公若國賓拜亦如之。王使弔蓋內諸侯也寄公國賓亦偶在其國者與大夫拜君命若賓蓋人有異而儀無異也若使人襚拜亦如之。亦執致命而拜之也臣致襚將命子不拜。與大夫以下拜君命若親襚異也餘並如大夫以下之儀。謂自送赴者至執衣適殯皆同也

〔記〕雜記君訃于他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫人曰寡小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死。適嫡同○注曰君夫人不稱薨告他國謙

也疏曰謙稱寡君若云寡德之君也雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥隣國之君故云敢告于執事也凡計皆當云告于執事不言者畧之也

○喪大記君之喪既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人立于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面

注曰正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也男子立于主人後女子立于夫人後世婦為內命婦卿大夫士之妻為外命婦姑姊妹之子為外宗疏曰此人君初喪哭位也子坐于東方者世子尊故坐于室內戶東士喪禮主人入坐于牀東是也士喪禮但衆主人在主人之後今總云卿大夫父兄子姓立于東方者王侯位尊不可不正定世子之位顧命康王入翼室恤宅宗凡卿大夫皆在是也有司庶士哭于堂下北面者喪士卑故在堂下北面若諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者士喪禮婦人俠牀東面是也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則世婦也姑姊妹謂世子之姑姊妹子姓謂女孫凡皆立于室內西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦則謂卿大夫妻也外宗謂姑姊妹之女凡皆

疏于內命婦，故在戶外，而婦人不位堂下，故又皆在堂上北面也。注云世婦為內命婦，卿大夫士之妻為外命婦者，經內命婦與外命婦相當，故知內命婦是世婦。又周禮與命下及于士，士妻亦為命婦，與女御相對，則君之女御，內命婦中兼之也。云外宗姑姊妹之女者，姑姊妹嫁于外族，其女是異姓，故稱外宗。不云舅之女及從母之女者，外宗中兼之可知也。

右命赴拜賓章至若堂位章凡弔襚章約文。

為銘，以旌杠長七尺。與大夫以下杠長七尺又異也。書曰某公某甫。與大夫以下書名異也。餘如大夫以下之儀。謂書銘置階下亦同也。

右為銘章約文

陳明襲錦冒黼殺。與大夫錦緇冒黼殺又異也。公服九稱，褒衣，衮冕服以下。侯伯七稱，鷩冕服以下。子男五稱，毳冕服以下。與大夫襲五稱冕服以玄者又異也。朱綠帶，用笏。與大夫元黃帶魚須竹笏又異也。貝七，加以玉。與大夫貝五無玉者異也。沐用粱。與大

夫用稷 異也 賜鬯則以秬鬯洱 謂王曾賜鬯則鬯以秬鬯 洱尸與臣不賜鬯異也 餘如大夫之

儀設洗實爵木長七尺餘如大夫之儀 惟木七尺與大夫異也

記雜記公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄

冕一褒衣一朱綠帶申加大帶于上 雜帶以素爲之雜以朱綠也申重也明雖變必備二帶也上文士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱然則諸侯七稱天子十二稱與○疏曰褒衣上服最在內公貴故以上服親身也尊顯加賜故褒衣最外玄端一者賀云玄端朱裳燕居之服也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服素積一者皮弁素積公視朔之服纁裳一者蓋冕服纁若衮之裳任取一服也爵弁二者玄衣纁裳始命之服重本故獨用二玄冕一者乃冕服之下也自衮衣至褒衣凡九稱

率帶諸侯大夫皆五采士二采 率音律○率繂也繂之不加纖功也大夫以上飾以五采士以朱綠襲事成于帶變之所以異于生時也疏曰此謂尸襲說而將此帶也擗帛[illegible]而縣殺之說不加纖功大夫諸侯[illegible]以五采士二采朱綠異于生者[illegible]有[illegible] 喪大記君[illegible]

七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺赬音經殺音晒○疏曰冒者既襲後用以韜尸也其制爲兩囊每囊縫合一頭其一頭縫連一邊餘一邊不縫上囊曰質下囊曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下不縫之一邊上下安帶綴以結之其冒有錦玄殺有黼赬及綴旁有七五三皆差也云凡者幷證冒質從頭韜至下長短凡與手相齊而殺從足韜至上長凡三尺也君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀禫第有枕禫之普反第音子○注曰造猶納也禫袒第簀也謂無席如浴時牀也禮仲春以後尸既襲若斂先納冰于盤中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋凉而止士不用冰以瓦爲盤幷以盛水耳設牀禫第者冰在下牀在上去席而禫露第簀也浴時無席爲漏水汁設冰無席爲通寒氣也禮人君仲春用冰命夫命婦則火出用冰昭四年傳云獻羔而後啟之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人亦云夏頒冰是卿大夫以下三月以後用冰也云周禮凌人大喪供夷盤冰者天子之夷盤即此大盤大夫所用對君大盤爲小矣愚按周禮大喪供夷盤冰而此乃管人夫君大盤大夫夷盤者蓋同是夷盤而較大據大言之也

汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴說脫同繘音聿抗苦浪反沃烏谷反枓音主挋音震它他同○注曰抗衾者蔽其上重形也挋拭也爪足斷足爪也疏曰士喪禮注管人有司主管舍者汲謂汲水也繘者汲瓶之索也不說者事遽促故不說去其索但縈屈而執于手中也盡階不升堂者水從西階而升但盡階不上堂士喪禮云為垼于西牆下是也浴水用盆謂用盆盛水沃水用枓謂酌水沃尸熊氏云用盤于牀下承浴水是也絺細葛也除垢為易故用之大夫上絺下綌士上下同綌也挋拭也浴衣以布為之用拭尸令燥也如它日者如平生日也坎者甸人所掘于階間取土為竈之坎浴畢則以盆汁棄于坎中也抗衾用內御者內外別也

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪

用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪足翦須濡濯棄于坎

差音磋垼音役重平聲鬲音力厞音費須鬚同○注曰差淅也淅汰米取其潘以爲沐也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之蓋天子沐黍與疏曰君沐粱大夫沐稷皆謂用其米取其汁而沐也甸人籍田之官垼塊也甸人共此爲垼竈以煮沐汁也陶人作瓦器之官重鬲懸重之瓶也陶人出此供沐米煮粥乃實于瓶以疏布冪其口繫以綆懸之而覆以葦席也煮者盛煮之也御者淅米于堂上管人汲盡等不上堂而就御者受淅汁乃下往西牆于垼竈之南中盛煮之也爨然也甸人爲竈竟取復者所徹正寢西北之厞以然竈而煮也謂正寢爲廟神之也厞謂屋簷也取屋西北簷用之者示主人死此堂無復用也挋成也煮汁熟管人授堂上御者爲沐乃用瓦盤以巾沐之而沐畢又用巾挋之也濡皇氏謂煩撋其髮也濯謂不淨之汁也沐畢爪足翦須乃將所濡髮之濯棄于坎中也士喪禮注云巾櫛浴衣亦并棄于坎既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此不言者省文也差謂差擇以淅米也詩釋之叟叟注云淅米也是也沐若浴與有枓與盤浴云用枓沐云用盤文相變也按公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌稻粱卑于黍稷而稻

粱之內又粱貴而稻賤曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱也黍稷相對稷賤爲重其味短故大夫用之黍則味美而貴特牲少牢爾黍于席以是故也故天子用之

愚按斷鬊理琮不足盡誤文按士喪禮鬊作揃曲禮作鬋前字書云鬋順也揃斷也于義爲合若鬊髮斷非不敢毀傷之義學者詳之

右襲其章含沐浴其章沐浴章襲及含章設重章約文

二日厥明小斂布絞衾于房與大夫編衾又異也陳衣無襚與大夫士異主人之祭服乃用賓襚異也布簟席于戶內大斂亦如之與大夫蒲席異也陳五鼎于寢門外東堂下饌如其鼎與大夫三鼎及其饌異也大胥是斂衆胥佐之與大夫大胥侍之衆胥是斂又異也卒斂徹帷主人袒脫髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中小斂脫髦與大夫以下諸侯脫髦者異主人袒括髮以麻婦人髽帶麻于房中與大夫以下主人袒括髮衆主人免于房婦人髽于室者又異也諸侯小斂脫髦者大夫士既殯諸侯小斂于死者皆三日也皆于房中者大夫以下唯有東房諸侯以上兼有西房故主人于東房主婦于西

房也拜寄公國賓于位與大夫士拜卿大夫于位于士旅三拜者以也乃奠行五鼎禮亦約詞與大夫三鼎亦異矣下放此司馬縣壺乃官代哭與大夫官代哭不縣壺者異也餘如大夫以下

小斂之儀亦自厥明至宵為燎皆同也

記喪大記君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階跣先上登扱插同拊音武○注曰父母始死悲哀非所尊不出後則可出矣凡或至庭或至門皆是出也國賓謂聘大夫不當斂其來非斂時也疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節也云或至庭者謂世子迎寄公若國賓及士出迎大夫也下文降自西階及士于大夫視弔則與之哭不逆于門外是也云或至門者謂大夫于君命出迎也下文大夫于君命迎于寢門外是也以此言之則世子于天子命士于君命亦皆然矣士于大夫雖與小斂相偪但不當斂皆為大夫出若未小斂之前為大夫出可知按檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也

斂訖大夫至卽拜之雜記當袒大夫至絕踊而拜之反改成踊是也其出但云未小斂不云未襲者未襲之前士但爲君命出不爲大夫出士喪禮未襲以前君使人弔主人迎于寢門外君使退主人哭拜送于外門外于此之時賓有大夫則特拜之因送君使而拜賓非謂特出迎拜也愚按不出門亦得言出者以其已出喪所也所以然者以拜寄公于位亦得言出則降階與哭而不出門者亦得言出矣故此與未襲以前士所出不出者義微異也

君拜寄公國賓于位大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士于大夫親弔則與之哭不逆于門外

注曰拜寄公國賓于位者向其位而拜于庭也此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面迄既小斂寄公乃門西東面國賓乃門西北面矣與之哭謂既拜之而卽位西階東面哭也若大夫特來則北面疏曰寄公謂失地之君國賓謂鄰國來聘之大夫也與之哭不逆者謂大夫親來弔立于西階下東面主人降自西階下南面拜之拜訖卽位西階下與之俱哭也但不逆于門外耳注云此時寄公位在門西國賓位在門東者熊氏云寄公有賓義故在賓位國賓或本是古使遭主國之喪而行私覿之禮故從主位也云小斂之後寄公門西東面國賓門西北面者熊氏云

小斂之後主人位于阼階下西面故寄公就賓位東面向主人其國賓小斂後辟就門西賓位但爵是卿大夫故猶北面士喪禮他國之異爵者門西少進是也云既拜之後即位西階東面哭者以大夫親來弔士在西階之南主人降自西階向其位而拜之故拜訖主人即位于西階下東面與之哭士喪禮賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊是也云大夫特來則北面者大夫與士俱來故皆東面今獨來不與士相隨故北面禮凡特弔皆北面檀弓云曾子北面而弔是也

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出

注曰出者拜之于堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後乃在尸西東面疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上耳婦人尊卑與夫同故所為出者亦同云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者前文云君之喪外命婦率外宗哭于堂上北面是也士喪禮云他國異爵者門西北面與巳國之大夫同則知寄公夫人亦與巳國之命婦同小斂之後遷尸于堂故又知從婦人之位在尸西東面也

小斂于戶內君以簟席大夫以蒲席士以葦席

注曰簟細葦席也三者之下皆有莞疏曰士喪禮云布席于戶內下莞上簟記云設牀當牖下莞上簟又大斂云布席如

初則主始死至大斂牀皆有莞君大夫士皆然愚按此云士以莞席而士喪禮云上簟下莞未詳或曰凡禮士不嫌與君同葦當作簟記誤當以經為正也布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一。注曰絞者既斂所用以束堅之也疏總見下衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列稱去聲紟其鴆反○注曰士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大夫異今大夫士同者蓋亦天子之士也絞紟不在列者以其不成稱故不連數也小斂本無紟因絞不在列見之耳疏曰云布絞縮以一橫以三者縮縱也謂一幅豎置于尸下三幅橫置于尸下而橫者又在縱者之下也衾皆一者謂君大夫士同用一衾而舒衾于絞上也衣十有九稱者謂君大夫士同用十九稱而布衣于衾上也然後舉尸于衣上屈衣裹之又屈衾裹之而乃以絞束之也房中謂東房也大夫士唯有東房上衣下裳相對為成稱絞紟非衣故不在列君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注曰君無襚謂不陳之以斂也疏曰畢盡也國君小斂悉用已衣不用他人之襚大夫士小斂則先用已之正服乃用他人之襚若親戚有襚則受

之而不以即陳也皇氏云臣有致襚于君之禮故少儀云臣致襚于君但君不陳不以斂其義與注異君大夫士皆用複衣複衾明皆不用著也君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注曰胥樂官不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也周禮大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂疏曰君之喪大祝接神尊故使之執斂事衆祝職賤故副大祝也君尊大祝親執斂大夫卑故大祝臨之衆祝執斂士又卑故祝臨之王之朋友執斂士喪禮云士舉遷尸是也君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子有子則父母不馮其尸馮以身馮之也君撫大夫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注曰撫以手按也內命婦君之世婦疏曰大夫以室老爲貴臣以姪娣爲貴妾猶君于大夫內命婦也故並撫之明賤者不撫也雜記君不撫僕妾見上○卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中說音脫髽側爪反○

注曰士既殯脫髦此小斂脫髦蓋諸侯禮與士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也婦人髽帶麻于房中謂西房也天子諸侯有左右房疏曰主人袒者向小斂不袒今方有事故袒也士喪禮馮尸竟而髻髮袒此未括髮先袒者蓋君禮與髦幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恆有孺子之義也父死脫左髦母死則脫右髦親沒不髦君小斂竟脫髦括髮用麻士小斂後亦括髮用麻但脫髦則侯既殯耳婦人髽亦用麻猶男子之括髮然帶麻謂要絰也士喪禮婦人之帶牡麻結本是也婦人亦有苴絰但言帶者婦人重帶故也云髽帶麻于房中則西房也者按士喪禮主人髻髮袒眾主人免于房注云主人並括髮在東房婦人則髽于室大夫士唯有東房故也此兼明諸侯之禮有東西房男子括髮于東房婦人則髽及帶麻于西房也積通解曰按喪禮義但云死三日而斂若併死日而數是二日而小斂三日而大斂也則三日而斂指大斂而不指小斂而白虎通義云王侯三日小斂大夫士二日小斂其說初無所考蓋王侯殯葬月月與士不同則斂日亦當有不同與故今姑載其詳于喪禮義而記其略于此

○君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命

婦汜拜衆賓于堂上注曰衆賓謂士妻也尊者皆特拜士與其妻皆旅之耳疏曰按皇氏此小斂畢尸出

堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就其位而拜士喪禮注云拜賓向賓位拜之是也旁猶面也大夫上是先君之臣同有斬衰之服小斂訖出庭列位故嗣君皆出拜但卿大夫則各就其位拜之士賤不得人人拜之故惟每一面三拜而已士有三等故三拜之也夫人拜寄公夫人于堂上者婦人不下堂故也卿妻曰內子大夫妻曰命婦士妻曰衆賓特猶獨也亦謂夫人各拜于位也特復命婦則內子可知汜拜衆賓亦謂旁三拜也兩云于堂上者明拜命婦及士妻並于堂上也唯嗣君喪拜賓不及大夫士喪拜賓者文不具也士喪禮主人拜賓大夫特拜士旅之是士禮也按上注未小斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面至小斂後則寄公門西東面國賓門西北面而大夫在門東北面嗣君盖在阼階之下少南向其位而拜之其寄公夫人及命婦小斂後並在戶西東面嗣君夫人位在西房盖在西房之外南面拜之也按熊氏大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪拜卿大夫于位于士旁三拜也大夫內子士妻亦是大夫士妻特拜命婦汜拜士妻也此即君大夫士小斂後之拜賓與上文未小斂時各條文類其義諭于皇氏續通解曰按皇氏君拜大夫士之說非是又寢疾時有卜人右射人左扶體

燕有射人與大僕遷尸並此條通用愚按疏舍皇取熊續通解亦從之今考左氏惟上公有祭膳焉有喪拜焉皇氏說之難通明矣

君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下一燭士堂上一燭下一燭此通言君大夫所設之差也○疏曰有喪于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光猶未明故須燭以照祭饌也

右小斂等具疏小斂章侇堂章小斂奠章襚章設燎章約文

三日厥明大斂陳衣于庭百稱北領西上與大夫陳衣于序東五用十稱西領南上者異也褶衣褶衾小斂君大夫士皆複衣複衾至大斂大夫士猶小斂也君則用褶衣褶衾衣衾二者皆袷而無著褶謂帛也複蓋布張帑兩重與大夫共帑與不重者異也紟四種八篋與大夫三種八篋異也椁席用萑紛純與大夫以下不用椁席異也陳七鼎于門外東方之饌如其鼎與大夫陳五鼎異也

子弁絰杖即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人絰杖即命婦尸西東面外宗房中南面與君視大夫大斂面

位畧同但子夫人稍杖乃依亂與哭喪大記君之喪子弁絰卽位又云君之喪三日子夫人杖是也小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上眾胥佐大胥斂焉與大夫以下士舉遷與也喪大記云大胥是斂眾胥佐之是也亦斂畢告于夫人踊之踊與大夫以下無官賓與也餘如大夫大斂之儀

記喪大記大斂于阼君以簟席卿大夫以蒲席士以葦席並同小斂○續通解曰前陳襲衣條內與小斂條共絲續內司服共衣服又陳小斂衣條內司服共斂衣服皆此條通用布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也二衾者或覆之或藉之也疏總見下君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上士喪禮大斂陳衣于房中南領西上今士陳衣與大夫同藉亦天子之士與疏總見下絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞辟音璧紞丁覽反○如朝服者謂布如朝服之十五

升也小斂之絞廣終幅但析其末耳取堅以強也大斂之絞一
幅三析用之取堅以急也統以組之類爲之綴之領側若今被
識矣生時被有識死者去之異于生時也䟽曰䋈者三謂取布
一幅裂作三片直用之兩頭裂而中央不通也橫者五謂取布
二幅通裂作六片而用五片橫之于䋈下也布紟未詳按皇氏
紟禪被也置絞之下擬用以舉尸孝經衣衾而舉之是也今按
經紟在絞後紟當在絞上而以絞束之且君衣百稱又通小斂
與襲之衣非單紟所能舉又孝經云衾不云紟皇氏之說爲未
足也二衾者小斂君大夫士各一衾今大斂又各加一衾一是
始死覆尸之衾士喪禮注幠用斂衾即大斂所并用者是也二
是大斂復制之衾士喪禮注始死斂衾今大斂又特制者是也
君陳衣于庭者衣多故陳在庭爲榮也按鄭注雜記篇云襲禮
大夫五稱諸侯七上公九天子十二據此則大斂衣稱天子當
百二十上公九十侯伯子男皆七十矣今君百稱蓋據上公舉
全數而言其餘可知或斂舉五等同百稱也君北領西上者謂
衣在庭尸在堂由西階取之便也大夫士西領南上北于小斂
北上者小斂衣少統于尸故北上大斂衣多故南上也絞一幅
爲三不辟者小斂絞全幅故辟裂其末爲三而大斂絞既小故
不復辟裂其末也云堅以強者解小斂衣少用全幅布爲絞物
元則束堅強也云堅以急者解大斂衣多絞一幅分爲三片物

紕則束不急也領衣被懸亦為被劣也按斂於阼故衣在庭者北領西上衣在序東者西領南上皆取之順也疏說殊未楚○

君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒○已見大夫士喪禮○疏曰算數也君大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂謂復衣複衾也續通解曰陳小斂衣條凡陳衣者二節此條通用

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注曰子弁絰者未成服弁如爵弁而素也大夫之變也弁絰亦如之疏曰序端謂東序之南頭堂廉謂堂基南畔廉稜之上隱義云堂上近南霤為廉也楹謂南近堂廉之楹于在東序端尸在阼階故羣臣列于基上東楹之西向北而東頭為上也父兄謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北東上不言士蓋亦在堂下也外宗謂君姑姊妹之女及姨舅之女以其輕故在房中而南向皇氏云當在西房東上按尸在阼

夫人命婦在尸西此外宗等常在東房也鋪席謂下莞上簟敷于阼階之上士喪禮注阼階上當少南者是也絞紟衾衣等盡鋪于所鋪之席上士盡謂喪祝之屬喪祝上士二人中士四人下士八人將衆尸故先盥手于盤上雜記士盥于盤北是也斂上卽席上子踊夫人亦加之者太宰告孝子以斂畢孝子馮尸也踊而夫人亦然也夫人與命婦俱東向于尸西獨夫人馮者命婦賤不得馮也所以必馮踊者馮踊竟乃斂于棺矣注云子弁絰爲未成服者以成服則著喪冠也小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然雜記云小斂環絰公大夫士一也是也又雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯尚然況自爲父母乎愚按士盡周禮所謂大僕之屬小臣上士二人檀弓云射人師扶左僕人師扶右射人職更云與僕人遷尸而續通解亦謂自疾病至凡遷尸並二職爲之是也若喪祝但有掌斂之文而注疏直謂遷尸爲喪祝之屬前大荷衆胥皆爲祝之誤也然乎否孟楯臣僕也

左傳許穆公卒于師葬之以侯禮也凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等于是乎有以袞斂 葬加一等以下文推之謂等侯伯一等子男一等今許男毳冕襃以侯之鷩冕是加一等也更以公之袞冕則加二等矣事在僖四年然胡傳則謂[illegible]

不書卒于師以私歸罪之也其說不同

右斂殯等具齊襚小斂與賓大斂衾約文斂殯等具記見下章

設熬左右三筐前後一筐與大夫左右二筐前後一筐異也殯用輴攢至于上畢塗屋與大夫以幬攢置于西序塗不暨于棺異也卒塗斬衰者奠與大夫齊衰者奠又異也餘如大夫殯之儀

記檀弓君即位而爲椑歲壹漆之藏焉椑音僻○注曰椑謂杝棺親尸者椑言堅也歲一漆之若未成然藏焉者謂虛之則不令也疏曰君諸侯也言諸侯則王可知椑者漆之堅强甓甓然也君無論少長體尊備物故即位而造爲此棺天子椑內又有水兕諸侯但用杝在內以親尸耳唯漆杝則知不漆杝棺外屬等矣藏焉者棺中不欲空虛故藏物其中也令猶善也若虛空便爲不善令也

喪大記君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸大棺

謂梓棺在表者若槻兮天子之棺四重水兕革棺被之椑棺一梓棺二乃以內而外出也疏曰按檀弓近尸有水革一次外有兕革一次外有椑一次外有梓二是從內向外此先云大棺及屬當梓二乃始云椑當椑一則是從外向內也

君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠

鐕子南反 注曰鐕所以琢著裏也疏曰裏棺謂以繒貼棺裏而朱繒貼四方綠繒貼四角也定本綠字皆作琢鐕釘也謂用金鐕琢朱繒貼著于棺也舊又云用金釘雜出象牙釘以琢朱綠著棺也隱義云雜金鐕倚菩貢金三品黃白青色也愚按諸說不同以經士不綠證之綠如字進是士不綠謂如大夫但無綠也

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉

熬者煎穀也士喪禮熬黍稷各二筐又有一筐大夫三種加以梁君四種加以稻也疏曰如魚腊者謂乾魚乾腊也按特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦爲惑蚍蜉也

君松椁大夫柏椁士雜木椁

疏曰此明所用椁木不同君謂諸侯也盧云以松之黃腸爲椁也庾云黃腸松心也大夫以柏爲椁不用黃腸下天子也士又卑故用雜木

棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒

注曰，間可以藏物，因以為飾也。疏曰，君容柷者，柷如漆筩，是諸侯棺椁間所容也。大夫容壺者，壺是漏水之器。士容甒者，甒是盛酒之器也。

君裏椁虞筐，大夫不裏椁，士不虞筐。注曰，裏椁虞筐未聞。或曰，以虞之也。大夫不裏椁，猶虞筐也；士不虞筐，又降矣。

君蓋用漆三衽三束，大夫蓋用漆二衽二束，士蓋不用漆二衽二束。注曰，用漆者，塗合牡牝之中也。衽束見前。疏曰，蓋，棺上蓋也。用漆，謂漆其合縫處也。衽，例燕尾，以合棺之縱際，束則當衽之上，以牛皮束之。士蓋不用漆，由故也。俯可椁束縮二衡三，據君言之。若大夫士，橫惟二束，此文是也。

君大夫鬊爪實于綠中，士埋之。鬊音舜。○注曰，綠當為角聲之誤也。角中謂棺內四隅也。鬊，亂髮也。實爪髮于棺中，蓋為小囊盛之。疏曰，綠即棺角也。若大夫盛髮爪于小囊，實于棺角中，而士則盛而埋之也。

王制，天子七日而殯，諸侯五日而殯，大夫士庶三日而殯。

○左傳宋元公將如晉，召六卿曰，寡人不佞，不能事父兄，以為二三子憂。若以羣子之靈，獲保首領以沒，唯是楄柎所以藉幹

薦諱無及先君。楄蒲田反，柎音附。○楄柎，棺中答牀也。幹，骸骨也。仲幾對曰：宋國之法，死生之度，先君有命矣。羣臣以死守之，弗敢失隊。君命祇辱。祇辱言雖辱君命，不敢遵也。宋公遂行。己亥，卒于曲棘，葬宋元公如先君，禮也。曲棘，宋地名。

定公元年，夏六月癸亥，公之喪至自乾侯。戊辰，公即位。注日諸侯薨五日而殯，殯則嗣子即位，故癸亥昭公喪至，五日殯于宮，定公乃即位也。○按周殯于西階上，公穀乃云正棺兩楹之間，然後即位，此蓋誤以殷禮為周禮也。疏不知其誤，乃引喪大記：君薨既小斂，奉尸夷于堂以當之，且駮曰：諸侯小斂才三日，戊辰去癸亥五日，非夷堂之日，不得為正棺即位也。夫夷尸正棺本兩事也，而何混耶？又雜記：諸侯行而死，歸至廟，遂入適所殯，注亦云所殯謂兩楹間也。喪自外來，正棺于兩楹間，尸亦夷于此，因殯焉。然外喪至廟乃入殯楹間，其至廟固柩也，又何誤為侇尸耶？公羊傳：癸亥，公之喪至自乾侯，則曷為以戊辰之日然後即位？正棺乎兩楹之間，然後即位。此則得書戊辰之誤也。穀梁傳：內之

大事曰即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也于厲之中又有義焉未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎 注曰厲危也公喪在外踰年六月乃得即位危故日之也又有義焉何也先君未殯雖爲天子所召不敢背殯而往況即位以臨諸臣乎故特書喪殯之日以明其義也

右殯章大約文 斂與章

既殯奠乃揖就次之禮 與大夫以下微異也 大夫命婦皆成服杖 與大夫以下殯之明日成服杖異而同也 蓋皆三日矣

記喪大記居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士禮之 注曰宮謂圍障之也禫謂不障也疏曰居倚廬謂于中門外之東墻下倚木爲廬也不塗謂但以草夾障不泥塗也宮之者廬外以帷障之如宮墻也禫之者其廬袒露不帷障也按既夕禮注云倚木爲廬在中門外之東方北戶 君之喪三日子夫人杖

五日既殯授大夫世婦杖注曰三日者死之後三日也疏曰熊氏云子杖通女子子在室若君之女嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻則與大夫同五日杖若君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及者之女御皆七日杖也

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯凡應杖者悉杖也

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖注曰士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日于死日亦得三日也婦人云皆杖者主婦已下容妾為君及女子子在室者也疏曰婦人是衆摯婦故云妾及女子子皆杖也愚按王制云大夫士三日而殯此士二日而殯蓋誤衍注云下大夫也恐非至云士禮死與往日二日亦三日也尤上下相背如此則固非二日而殯矣何以別云二日而殯又何以云下大夫也聊子

皆杖不以即位注曰子謂凡庶子也疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位避適子也檀弓

公之喪諸達官之長杖注曰云達官之長杖則官職不達于君者不服斬則不杖也疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被君命者不達于君謂府史之屬不被命者也不服斬衰而但齊衰三月耳喪服

庶人為國君齊衰三月是也

右成服杖章約文

朝夕哭夫人即位于堂內命婦姑姊妹外命婦外宗序從南上哭士喪禮婦人不下堂故皆先即位于堂也夫人體尊其禮同父兄子姓即位于門外西面北上卿大夫有司庶士在其南南上賓門東北面西上門西北面東上子即位辟門士喪有外兄弟此不言者在卿大夫士中也賓不言西方東面者諸侯朝夕哭其賓亦僅矣士備入乃踊君之喪嫁子入即哭踊也餘如大夫以下朝夕哭之儀自不避子卯至拜諸其位是也

記檀弓士備入而后朝夕踊疏曰備盡也國君喪嗣君雖朝夕先入即位哭然必待諸臣皆入列位畢乃哭踊士卑最後故畢士入為畢也愚按孝子哀深先入哭者發乎情而踊則相視為節者止乎禮義也

右朝夕哭章約文

朝夕奠四豆四籩，與大夫二豆二籩又異也。朔奠月半奠，薦新奠皆陳七鼎東方之饌亦如之。斬衰者奠，與大夫五鼎齊衰者奠又異也。餘如大夫以下之儀。

右徹大斂奠章，朝夕奠章，朔奠，月半及薦新奠章。約文。

五　卜宅及卜日，命龜曰：父某公某甫，餘皆如大夫卜宅及卜日之儀。惟稱某公，與大夫但稱某甫異也。

月

証　周禮冢人：諸侯及諸臣葬于墓者，授之兆。上言子孫以昭穆為左右，諸侯居前，卿大夫居後之位，而此因言諸侯以下之葬，則以兆授之也。

案　尚書序：周公在豐，將沒，欲葬成周，公薨，成王葬于畢。注曰：在豐，謂致政後也。按尚書大傳：畢者，文王之墓地，故周公死，成王不葬于周而葬于畢。愚按此周公葬從先王之意也，而授諸侯之葬兆在其中矣。太公封于營丘，比及五世，皆反葬于周。此亦授諸侯葬兆之意也。

記春秋宣八年十月己丑葬敬嬴，雨不克葬。庚寅日中而葬。禮

卜葬先遠日，辟不懷也。卜先遠日，辟不懷其親而速葬也。明遲葬無害於禮。

右經宅兆葬材筮卜葬日葬約文

請啓期，如大夫以下禮。見士喪禮。朝祖，奠陳九鼎東方之，奠如之。與朔奠七鼎與大夫五鼎以異也。啓殯禮皆如之。見士喪禮。遷于祖用輴，御用茅。與大夫以下用軸用功布異也。薦馬，上公纓九就，侯伯七就，子男五就。與大夫士三就異也。餘皆如大夫以下之儀。自遷于祖至送于門外之儀皆同也。

記雜記：升正柩，諸侯執綍五百人，四綍皆銜枚，司馬執鐸，左八人，右八人，匠人執羽葆御柩，大夫執引三百人，執鐸左右各四人，御柩以茅。注：升正柩，謂將葬朝祖正棺于廟也。御者居前道正之也。三百人者，諸侯之大夫邑有三百家也。

廟中曰綍在道曰引互言之耳大夫以下皆二綍疏曰升正柩者既夕禮云遷于祖用輴升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚以止喧也司馬執鐸者夏官主武故執金鐸左右夾柩以令于衆也匠人執羽葆御柩者匠人主宮室柩形如之故執羽葆居柩前指揮以節進止也周禮喪祝御柩此云匠人者周禮乃王禮此諸侯禮與云諸侯之大夫邑有三百戶者鄭注易訟卦云小國大夫采地方一成其定稅三百家論語管仲奪伯氏駢邑三百齊爲大國雖下大夫亦三百家也所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也愚按大夫邑有三百戶制固如此但援爲喪大記執引三百人之証則非諸侯五百人又將如何說耶

君葬用輴四綍御棺用羽葆大夫葬用輴二綍御棺用茅士葬用國車二綍比出宮御棺用功布 注曰輴當爲載以輇車之輇聲之誤也輇或作團是以又誤爲國也用功布出宮而止至壙無矣疏曰用羽葆者以鳥羽注于柄末如蓋而御者執之居前以指麾爲節度也用茅者明不用羽葆也凡出宮用功布者大夫以上御自廟至壙士喪禮柩在廟宮中用大功之布爲御至大門將內而止凡出便不復

御也隱義云羽葆功布等象皆如麾輇則蜃車也在路載柩尊卑皆用蜃車其禮差在于榆飾耳愚按疏雖王侯皆用輴大夫以下殯輴及獐亦如之故檀弓顏柳云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬爲榆沈故設撥臣殯輴而設撥爲禮之不中者也將焉用之據此則大夫用輴當爲輇之誤而君用輴當如字也且考士喪禮遷于祖用軸注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯之前後著金而關軹焉其上有四周特謂之輴而天子則畫以龍也據此則輁卽輇輇卽蜃車但大夫以下無四周故名輇若有四周則名輴周禮大喪共蜃車之役者對文則分輇與輴散文則通名蜃也若又如注皆轉輴爲輇則毋論尖尊卑之別而三者既皆所輇又何必兼言三者之用乎

右請啟期章陳朝祖奠章啟殯章設朝祖奠章奠薦車馬章約文

請祖期如大夫以下禮載柩之禮亦如之飾柩龍帷三池振容黼荒與大夫黼帷二池不振容黼荒又異也纁紐六齊五采五貝與大夫纁紐玄紐二齊三采三貝又異也黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭與大夫黻翣二畫翣皆戴綏異也纁戴六纁披六

與大夫減前纁後元異也屬引如大夫以下之儀

記喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏齊臍同揄音搖僞注作帷聲誤也綏讀爲帷文誤也餘疏總見下君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁披甫髮反。注曰荒蒙也棺上爲柳以象宮室而以帷若荒衣之在旁曰帷在上曰荒紐以連結帷荒也池以竹爲之如小車笭衣以青布懸于荒之爪端若承霤然齊象車蓋之垂蕤縫合雜采爲之如爪分然戴之言值以繫棺束與柳材使相値而因結其前後披也翣以木爲匡漢

制廣三尺高二尺四寸兩邊高柄長五尺車行使人持而從之旣窆則樹于壙中檀弓周人牆置翣是也疏曰此明葬時尊卑之棺飾也龍帷三池振容者柳車邊幛以白布帷之王侯皆畫爲龍象君德也又織竹爲籠衣以青布著于柳上荒邊之爪端象平生宮室有承霤然王屋四面承霤柳若池皆象之諸侯屋唯四注而柳若池皆闕後一故三又以絞繒長丈餘如幡上畫爲揄雉縣于池下爲容飾車行則幡動故云振容也黼荒火三列黻三列者柳車之上冢覆如鼈甲而緣邊爲白黑斧文故云黼荒而又于鼈甲黼文之上荒之中央畫爲火形如半環者凡三謂爲黻形如兩已相背者凡三故云火三列黻三列也素白也褚屋也于荒下又用白錦爲屋以象宮室雜記素錦以爲屋是也帷即是其邊墻荒即是其上蓋以褚覆蓋而加帷荒于褚外故云加帷荒又以上蓋與邊墻相離故以纁爲紐連之相著旁各有六故云纁紐六齊者鼈甲上之中央形圓如車蓋者也高三尺徑二尺餘君以五采繒衣之列行相次而又連貝爲五行交絡齊上故云齊五采五貝也翣形似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩君翣凡六畫爲黼若黻若雲氣故云黼翣二黻翣二畫翣二禮器云天子八翣諸侯六大夫四縫人職鄭注云漢禮器制度天子飾棺龍火黼黻皆五列六翣外又有龍翣二兩角皆加璧諸侯六翣其兩角亦皆如之故又云皆戴圭綏

雉之間又懸銅魚於池下車行則魚躍而上拂池隱義云振容
在下則魚在振容間故又云魚躍拂池也戴者謂用帛繫棺紐
以著柳骨故名戴也而君棺橫束有三每一束兩邊輒各屈皮
為紐穿絳帛以繫之故云纁戴六纁披亦用絳帛為之以一頭
繫所連纁戴之中而出一頭於帷外使人牽之若車登高則引
前適下則引後欹左則引右欹右則引左以防其軒輊傾覆之
虞故又云纁披六也大夫帷不得為龍但畫為雲氣二池者庾
云兩邊而已賀云前後各一也不振容者謂不以揄絞屬於池
下為容其池上揄絞則有之其荒不為斧而為雲氣紐不得六
但連四旁又不并一色故二為纁二為玄也齊三采為絳黃黑
三貝降為二翣亦降兩黼矣翣角不圭但用五[illegible]作綏以注
翣之兩角雖亦魚躍拂池而振容則固無矣戴用[illegible]玄與纁其
數但四披亦悉如之皆降于君也士帷及荒皆白布不畫惟一池
池在前雖池上亦畫揄推于絞而又無魚其紐亦除用纁緇齊
貝又但一行畫翣又降二黻戴通兩邊為四染一邊即前纁後
緇二戴也二披數亦如之但其色則皆用緇又皆降于大夫矣
注云紐以結連帷荒者荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬
披之紐略相似也云縣池于荒之爪端若霤然者謂荒材出外
若人之指爪而縣此池于爪端其池若宮室之承霤然又云齊
象車蓋之蕤如爪分然者此車蓋四向有垂下之蕤今齊形象

之。而其縫合處。如爪

内以欑爲分限也。

右諸祖期章載柩章飾柩章。紵文。

陳明器之禮。抗木與茵。凡三重。與大夫再重異也。苞筲若饗視大夫有差。

用器祭器以下。及于樂器。皆有差。劉命然也。餘如大夫以下之儀。自陳于乘亦西至凌是也。祖奠薦馬如大夫以下禮。

〔若檀弓〕宋襄公葬其夫人。醯醢百甕。曾子曰。既曰明器矣。而又實之。明器鬼器也。祭器人器也。○注曰。言名爲明器。而與祭器皆實之。是亂鬼器與人器也。疏曰。按士虞禮陳明器無祭器。注云。士禮畧也。大夫以上兼用鬼器與人器。則空鬼而實人。故云與祭器皆實之。是亂鬼器與人器也。士既無人器。則亦實明器。故既夕禮云。甕三醯醢屑。又云。甒二醴酒也。夏后氏專用明器。則半實之。殷人全用祭器。亦半虛之。周人兼用明器人器。則人器實之。明器虛之也。

右陳明器章及祖奠薦馬章約文。

請葬期禮亦如之。自外位請訖復入內位也。主賵上公若侯伯若子男以其爵命爲之禮其儀如公賵大夫士也。自公賵元纁至外門外拜是也。諸侯相賵若奠若賻如大夫士相賵奠賻之儀若有贈者其儀亦如之。自賓賻者至坐奠于陳是也。書賵若遣如大夫以下禮。自書賵至門內之右是也。

右請葬期章公使賻章賓親賵奠賻贈章書賵若遣章約文。

陳遣奠九鼎與其東方之饌餘儀如大夫以下也。惟九鼎與大夫五鼎之屬爲異耳。遣奠薦馬者哭踊如大夫。大夫薦馬者哭踊是也。遣車七乘。與大夫遣車五乘異也。言誄于王王賜之謚。使臣言誄以請而因賜之也。餘如大夫以下之儀。自厥明至踊如初之讀賵則讀遣者公史也餘儀亦如之。飾也

記檀弓君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘

適嫡同長上聲乘去聲○殤者不成人之稱自上而下降殺以兩適長成人遣車五乘故殤則三乘以此差之庶子言公卑遠之也傳云大功之殤中從上疏曰凡遣車之數貴賤不同若生有爵命車馬之數則死有遣車殤未有爵命車馬而得遣車者父有之得與子也王九乘若王適子成人應七乘長中殤並應五乘下殤則三乘若王庶子成人應五乘長中殤並應三乘下殤則一乘諸侯七乘若諸侯適子成人應五乘故中殤並應三乘下殤則一乘若諸侯庶子成人應三乘長中殤並應一乘若下殤則無矣大夫五乘其適子成人應三乘長中殤並應一乘若下殤及庶殤並無也禮三命始賜車馬大夫以上乃有遣車其諸侯之士及天子之中下士皆無遣車若天子之上士三命則有之雜記云遣車視牢具則遣車一乘載包一個也士無遣車而士喪既夕禮中下士乃有包三個者亦是殺大豈小之義

考左傳襄公十三年楚子疾告大夫曰不穀少主社稷生十年而喪先君未及習師保之訓亡師于鄢以辱社稷爲大夫憂若

以大夫之靈獲保首領以沒于地唯是春秋窀穸之事所以從先君于禰廟者請爲靈若厲大夫擇焉莫對及五命乃許窀音肫穸音夕○鄭在成十六年窀厚也穸夜也厚夜猶言長夜春秋祭時也謂祭祀長夜欲受惡諡以歸先君也亂而不損曰靈戮殺不辜曰厲擇求詳或曰欲擇所對而莫對也　秋卒子囊請諡大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請諡之共大夫從之共恭同○以已過謂其已謙恭也毀非也按此傳言子囊之善也然以稱天以誄賤不誄貴之義權之蓋亦節取其意則可耳

右遣奠并賜誄諡章讀賜若遺章約文

柩行御用羽葆已見餘如大夫以下儀商祝執披主人袒踊之屬也至于邦門王有贈如公贈大夫士之禮比至壙其禮皆如之自公使宰夫至拜送自陳器道來至

皆不哭

之弱也。

傳鄭簡公卒，將爲葬除，及游氏之廟，將毀焉。子大叔使其除徒執用以立，而無庸毀，曰：子產過女，而問何故不毀，乃曰：不忍廟也。諾，將毀矣。既如是，子產乃使辟之。爲去聲。女汝同。辟避同。○除除葬道也。游氏游吉太叔之族。用所毀廟之具。乃曰者，教毀廟者之辭也。○疏曰：用者令執毀之具，教其除道之徒執器竹立而無庸毀廟，以難其問而對之也。司墓之室有當道者，毀之則朝而塴，弗毀則日中而塴。子大叔請毀之，曰：無若諸侯之賓何？子產曰：諸侯之賓能來會吾喪，豈憚日中？無損於賓，而民不害，何故不爲？遂弗毀，日中而塴。塴北鄧反。○註曰：道有迂直，蓋不在鄭先君之舊墓也。司墓之室，謂葬公墓夫人之家。塴，下棺也。請毀之者，恐羈時而久留賓也。君子謂子產於是乎知禮。禮無毀人以自成也。按傳連序二事。

見子游欲留已廟而請毀人廟若子產則皆
不令毀于此見子產之仁非子游所及也

右柩行章公使約文
右明器至壙章

綍之四綍二碑用綍去碑負引封以衡與大夫二綍二碑凡封命毋
以緘不以衡皆異也
譁以鼓封與大夫命無哭不
以鼓封又異也

卒贈祖拜稽公國賓也無拜也與大夫以
下并拜鄉人異也

餘如大夫以下之儀自乃奠至踊襲如初之儀

記喪大記凡封用綍去碑負引君四綍二碑大夫二綍二碑士二綍無碑君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也

封當爲窆咸緘同○疏曰封當爲窆之謂下棺也下棺之時將綍一頭繫棺緘又將一頭纏碑間鹿盧人在碑外背碑而立負而引之漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也諸侯四綍二碑大夫二綍二碑皆用其法士無碑則以手縣下之也云君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐不正[illegible][illegible][illegible]下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘使人平

持而下以備傾頓也大夫士以咸若毋削有碑無碑皆不以銜但使人以紼而繫棺束之緘下之而已又君下棺時令衆人無譁而聽鼓以時縱捨之節大夫卑不得聽鼓直令人使無哭耳士又卑不施教令直哭者自相止也諸侯四紼二碑蓋其前後二紼各繞前後二碑之鹿盧餘兩紼但繞於壙之兩旁人輓之而下若天子則六紼四碑其前後碑蓋各重鹿盧凡四紼餘兩紼亦繫於兩旁之碑矣續通解曰

柩有餘君葬四紼二碑此通用

考國語晉文公既定襄王于郟王勞之以地辭請隧焉王弗許

郟謂洛邑王城辭者辭不受地也

隧賈侍中云王葬闕地通路曰隧曰昔我先王之有天下也亦唯是死生之服物采章以臨長百姓而輕重布之王何異之有若不然叔父有地而隧焉余安能知之服衣服物器物采采色章文章因葬墳之隧而類言之也輕重布之謂貴賤各有等文公遂不敢請受地而還

也隧安能知辭愈見而義愈嚴矣

按左傳僖二十五年晉侯朝王請隧弗許曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也文異義同　左傳成公

二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四阿棺有翰檜（翰戶旦反檜徐作會○注曰蜃炭燒蛤爲炭以瘞壙也益多也多埋車馬也用殉以人從葬也四阿椁四注也翰旁飾檜上飾凡皆王禮疏曰周禮匠人四阿重屋注云阿棟也四角設棟也禮天子椁題湊故有四阿諸侯不題湊諸禮皆非諸侯當有宋公僭之故云皆王禮也愚按翰檜未詳姑存注義）君子謂華元樂舉於是乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱其惑死又益其侈是棄君于惡也何臣之爲（華元樂舉宋二臣）文公六年秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉皆秦之良也國人哀之爲之賦黃鳥（行音杭鍼其廉反○任好秦穆公名子車秦大夫氏也）君子曰秦穆公之不爲盟主也宜哉死而棄民先王違世猶詒之法而況奪之善人乎君子是以知秦之不復東征也（民者士民之通稱不復東

征謂伯業衰也○家語孔子爲中都宰先時季氏葬昭公于墓道之南孔子溝而合諸墓焉謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也今合之所以揜夫子之不臣桓子平子之子

右窆章約文

反哭寄公國賓弔曰如之何子拜稽顙兄弟出不拜送與大夫以下拜送兄弟與也餘皆如大夫以下儀自乃反哭至朝夕哭不奠之屬

右反哭章約文